雜阿含經卷第四十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘若能受持七種受者以是因緣得生天帝釋處謂天帝釋本為人時供養父母及家諸尊長和顏軟語不惡口不兩舌常真實言於慳悋世間雖在居家而不慳惜行解脫施勤施常樂行施施會供養等施一切尒時世尊即說偈言

供養於父母　及家之尊長　柔和恭遜辭
離麁言兩舌　調伏慳悋心　常修真實語
彼三十三天　見行七法者　咸各作是言
當來生此天

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂時有離車名摩訶利來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊見天帝釋不佛荅言見離車復問世尊見有鬼似帝釋形以不佛告離車我知天帝釋亦知有鬼似天

帝釋亦知彼帝釋法受持彼法緣故得生帝釋處離車帝釋本為人時供養父母乃至行平等捨尒時世尊即說偈言

供養於父母　及家之尊長　柔和恭遜辞
離麁言兩舌　調伏慳悋心　常修真實語
彼三十三天　見行七法者　咸各作是言
當來生此天

佛說此經已時摩訶利離車聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊何因何緣釋提桓因名釋提桓因佛告比丘釋提桓因本為人時行於頻施沙門婆羅門貧窮困苦求生行路乞施以飲食錢財穀帛華香嚴具床卧燈明以堪能故名釋提桓因比丘復白佛言世尊何因何緣故釋提桓因復名富蘭陀羅佛告比丘彼釋提桓因本為人時數數行施衣被飲食乃至燈明以是因緣故名富蘭陀羅比丘復白佛言何因何緣故復名摩

伽婆佛告比丘彼釋提桓因本為人
時名摩伽婆故釋提桓因即以本名
名摩伽婆比丘復白佛言何因何緣
復名娑婆婆佛告比丘彼釋提桓因
本為人時數以婆詵私衣布施供養
以是因緣故釋提桓因名娑婆婆比
丘復白佛言世尊何因何緣釋提桓
因復名憍尸迦佛告比丘彼釋提桓
因本為人時為憍尸族姓人以是因
緣故彼釋提桓因復名憍尸迦比丘
問佛言世尊何因何緣彼釋提桓因
名舍脂鉢低佛告比丘彼阿修羅女
名曰舍脂為天帝釋第一天后是故
帝釋名舍脂鉢低比丘白佛言世尊
何因何緣釋提桓因復名千眼佛告
比丘彼釋提桓因本為人時聰明智
慧於一坐間思千種義觀察稱量以
是因緣彼天帝釋復名千眼比丘白
佛何因何緣彼釋提桓因復名因提
利佛告比丘彼天帝釋於諸三十三
天為王為主以是因緣故彼天帝釋
名因提利佛告比丘然彼釋提桓因
本為人時受持七種受以是因緣得

天帝釋何等為七釋提桓因本為人
時供養父母乃至等行惠施是為七
種受以是因緣為天帝釋尒時世尊
即說偈言如上廣說佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴
池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘
過去世時有一夜叉鬼醜陋惡色在
帝釋空座上坐三十三天見此鬼醜
陋惡色在帝釋空座上坐見已咸各
瞋恚諸天如是極瞋恚已彼鬼如是
如是隨瞋恚漸漸端正時三十三天
往詣天帝釋白帝釋言憍尸迦當知
有一異鬼醜陋惡色在天王空座上
坐我等諸天見彼鬼醜陋惡色坐
天王座極生瞋恚隨彼諸天瞋恚彼
鬼隨漸端正釋提桓因告諸三十三
天彼是瞋恚對治鬼尒時天帝釋自
往彼鬼所整衣服偏袒右肩合掌三
稱名字而言仁者我是釋提桓因隨
釋提桓因如是恭敬下意彼鬼如是
如是隨漸醜陋即復不現時釋提桓
因自坐已而說偈言

人當莫瞋恚 見瞋莫瞋報 於惡莫生惡
當破壞憍慢 不瞋亦不害 名住賢聖衆
惡罪起瞋恚 堅住如石山 盛瞋恚能持
如制逸馬車 我說善御士 非謂執繩者
佛告諸比丘釋提桓因於三十三天
為自在王歎說不瞋汝等如是正信
非家出家學道亦應讚歎不瞋當如
是學佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊晨朝著衣持鉢入
舍衛城乞食乞食已還精舍舉衣鉢
洗足已持尼師壇著右肩上至安陁
林布尼師壇坐一樹下入晝正受尒
時祇桓中有兩比丘諍起一人罵詈
一人默然其罵詈者即便改悔懺謝
於彼而彼比丘不受其懺以不受懺
故時精舍中衆多比丘共相勸諫高
聲鬧乱尒時世尊以淨天耳過於人
耳聞祇桓中高聲鬧乱聞已從禪覺
還精舍於大衆前敷座而坐告諸比
丘我今晨朝乞食還至安陁林坐禪
入晝正受聞精舍中高聲大聲紛紜

闘乱竟為是誰比丘白佛此精舍中
有二比丘諍起一比丘罵一者黙然
時罵比丘尋向悔謝而彼不受緣不
受故多人勸諫故致大聲高聲闘乱
佛告比丘去何比丘愚癡之人人向
悔謝不受其懺若人懺而不受者是
愚癡人長夜當得不饒益苦諸比丘
過去世時釋提桓因有三十三天共
諍說偈教誡言
於他無害心　瞋亦不纏結　懐恨不經久
於瞋以不住　雖復瞋恚盛　不發於麁言
不求彼闕節　揚人之虛短　常當自防護
以義內省察　不怒亦不害　常與賢聖俱
若與惡人俱　剛強猶山石　盛恚能自持
如制逸馬車　我說為善御　非謂執繩者
佛告諸比丘釋提桓因於三十三天
為自在王常行忍辱亦復讚歎行忍
者汝等比丘正信非家出家學道當
行忍辱讚歎忍者應當學佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世
時天阿脩羅對陣欲戰釋提桓因語

息河

毗摩質多羅阿修羅王莫得各各共
相煞害但當論議理屈者伏毗摩質
多羅阿修羅王言設共論議誰當證
知理之通塞天帝釋言諸天衆中自
有智慧明記識者阿修羅衆亦復自
有明記識者毗摩質多羅阿修羅言
可尒釋提桓因言汝等可先立論然
後我當隨後立論則不為難時毗摩
質多羅阿修羅王即說偈立論言
我若行忍者　於事則有闕　愚癡者當言
怖畏故行忍
釋提桓因說偈荅言
正使愚癡者　言恐怖故忍　及其不言者
於理何所傷　但自觀其義　亦觀於他義
彼我悉獲安　斯忍為最上
毗摩質多羅阿修羅復說偈言
若不制愚癡　愚癡則傷人　猶如兇惡牛
捨走逐觸人　執杖而強制　怖畏則調伏
是故堅持杖　折伏彼愚夫
帝釋復說偈言
我常觀察彼　制彼愚夫者　愚者瞋恚盛
智以靜默伏　不瞋亦不害　常與賢聖俱
惡罪起瞋恚　堅住如石山　盛瞋恚能持
如制逸馬車　我說善御士　非謂執繩者

尒時天衆中有天智慧者阿修羅衆
中有阿修羅智慧者於此偈思惟稱
量觀察作是念毗摩質多羅阿修羅
所說偈終竟長夜起於鬪訟戰諍當
知毗摩質多羅阿修羅王教人長夜
鬪訟戰諍釋提桓因所說偈長夜終
竟息於鬪訟戰諍當知天帝釋長夜
教人息於鬪訟戰諍當知帝釋善論
得勝佛告諸比丘釋提桓因以善論
議伏阿修羅諸比丘釋提桓因於三
十三天為自在王立於善論讃歎善
論汝等比丘亦應如是正信非家出家
學道亦當善論讃歎善論應當學
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世
時有天帝釋天阿修羅對陣欲戰釋
提桓因語三十三天衆言今日諸天
與阿修羅軍戰諸天得勝阿修羅不
如者當生擒毗摩質多羅阿修羅王
以五繫縛將還天宮毗摩質多羅阿
修羅王告阿修羅衆今日諸天阿修

羅共戰若阿修羅勝諸天不如者當
生擒釋提桓因以五繫縛將還阿修
羅宮當其戰時諸天得勝阿修羅不
如時彼諸天捉得毗摩質多羅阿修
羅王以五繫縛將還天宮縛在帝釋
斷法殿前門下帝釋從此門入出之
時毗摩質多羅阿修羅縛在門側瞋
恚罵詈時帝釋御者見阿修羅王身
被五縛在於門側帝釋出入之時輙
瞋恚罵詈見已即便說偈白帝釋言

釋今為畏彼　為力不足耶　能忍阿修羅
面前而罵辱

釋即答言

不以畏故忍　亦非力不足　何有黠慧人
而與愚夫對

御者復白言

若但行忍者　於事則有闕　愚癡者當言
畏怖故行忍　是故當苦治　以智制愚癡

帝釋答言

我常觀察彼　制彼愚夫者　見愚者瞋盛
智以靜默伏　非力而為力　是彼愚癡力
愚癡違遠法　於道則無有　若使有大力
能忍於劣者　是則為上忍　無力何有忍

於他極罵辱　大力者能忍　是則為上忍
無力何所忍　於已及他人　善護大恐怖
知彼瞋恚盛　還自守靜默　於二義俱脩
自利亦利他　謂言愚夫者　以不見法故
愚夫謂勝忍　重增其惡口　未知忍彼罵
於彼常得勝　於勝已行忍　是名恐怖忍
於等者行忍　是名忍諍忍　於劣者行忍
是則為上忍
佛告諸比丘釋提桓因於三十三天
為自在王常行忍辱讚歎於忍汝等
比丘正信非家出家學道亦應如是
行忍讚歎於忍應當學佛說經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世
時釋提桓因欲入園觀時勑其御者
令嚴駕千馬之車詣於園觀御者奉
勑即嚴駕千馬之車往白帝釋唯俱
尸迦嚴駕已竟唯王知時天帝釋即
下常勝殿東向合掌礼佛尒時御者
見即心驚毛竪馬鞭落地時天帝釋
見御者心驚毛竪馬鞭落地即說

偈言
汝見何憂怖　馬鞭落於地
御者說偈白帝釋言
見王天帝釋　為舍脂之夫　所以生恐怖
馬鞭落地者　常見天帝釋　一切諸大地
人天大小王　及四護世主　三十三天衆
悉皆恭敬礼　何處更有尊　尊於帝釋者
而今正東向　合掌修敬礼
尒時帝釋說偈荅言
我實於一切　世間大小王　及四護世王
三十三天衆　衆為其尊王　故悉來恭敬
而復有世間　隨順等正覺　名号滿天師
故我稽首礼
御者復白言
是必世間勝　故使天王釋　恭敬而合掌
東向稽首礼　我今亦當礼　天王所礼者
時天帝釋舍脂之夫　說如是偈礼佛
已乘千馬車往詣園觀佛告諸比丘
彼天帝釋於三十三天為自在王尚
恭敬佛亦復讚歎恭敬於佛汝等比
丘正信非家出家學道亦應如是恭
敬於佛亦當讚歎恭敬佛者應當學
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

雜阿含經卷第四十　第十一張　几

惠冏

奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園廣說如上差別者尒時帝釋
下常勝殿合掌東向敬礼尊法乃至
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園如上廣說差別者尒時帝釋
說偈荅御者言
我實為大地 世間大小王 及四護世主
三十三天衆 如是等一切 悉尊重恭敬
然復有淨戒 長夜入正受 正信而出家
究竟諸梵行 故我於彼所 尊重恭敬礼
又調伏貪恚 超越愚癡境 修學不放逸
亦恭敬礼彼 貪欲瞋恚癡 悉已永不著
漏盡阿羅漢 復應敬礼彼 若復在居家
奉持於淨戒 如法修布薩 亦復應敬礼
御者白帝釋言
是必世間勝 故天王敬礼 我亦當如是
隨天王恭敬
諸比丘彼天帝釋舍脂之夫敬礼法
僧亦復讚歎礼法僧者汝等已能正
信非家出家學道亦當如是敬礼法

僧當復讚歎礼法僧者佛說此經巳
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世
時有天帝釋欲入園觀王勑御者令
嚴駕千馬之車御者受教即嚴駕巳
還白帝釋乘巳嚴駕唯王知時尒時
帝釋從常勝殿来下周向諸方合掌
恭敬時彼御者見天帝釋從殿来下
住於中庭周向諸方合掌恭敬見巳
驚怖馬鞭落地而說偈言
諸方唯有人　臭穢胞胎生　神處穢死尸
飢渴常燋然　何故憍尸迦　故重於非家
為我說其義　飢渴願欲聞
時天帝釋說偈答言
我正恭敬彼　能出非家者　自在遊諸方
不計其行止　城邑國土色　不能累其心
不畜資生具　一往無欲定　往則無所求
唯無為為樂　言則定善言　不言則寂定
諸天阿脩羅　各各共相違　人間自共諍
相違亦如是　唯有出家者　於諸諍無諍
於一切衆生　放捨於刀杖　於財離財色
不醉亦不荒　遠離一切愚　是故敬礼彼

是時御者復說偈言
天王之所敬　是必世間勝　故我從今日
當礼出家人
如是說已天帝釋敬礼諸方一切僧
畢昇於馬車遊觀園林佛告比丘彼
天帝釋於三十三天為自在王而常
恭敬衆僧亦常讚歎恭敬僧功德汝
等比丘正信非家出家學道亦當如
是恭敬衆僧亦當讚歎敬僧功德佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世
時阿修羅王興四種兵為兵馬兵車
兵步兵時三十三天欲共鬪戰時天
帝釋聞阿修羅王興四種兵為兵馬
兵車兵步兵来欲共戰闘已即告宿
毗梨天子言阿公知不阿修羅興四
種兵為兵馬兵車兵步兵欲與三十
三天共戰阿公可勑三十三天興四
種兵為兵馬兵車兵步兵與彼阿修
羅共戰尒時宿毗梨天子受帝釋教
還自天宮慢緩寬縱不勤方便阿修

羅衆已出在道路帝釋聞已復告宿
毗梨天子阿公阿修羅軍已在道路
阿公可速告令起四種兵與阿修羅
戰宿毗梨天子受帝釋教已即復還
宮懈怠竟縱時阿修羅王軍已垂至
釋提桓因聞阿修羅軍已在近路復
告宿毗梨天子阿公知不阿修羅軍
已在近路阿公速告諸天起四種兵
時宿毗梨天子即說偈言
若有不起處　無為安隱樂　得如是處者
無作亦無憂　當與我是處　令我得安隱
尒時帝釋說偈答言
若有不起處　無為安隱樂　若得是處者
無作亦無憂　汝得是處者　亦應將我去
宿毗梨天子復說偈言
若處無方便　不起安隱樂　若得彼處者
無作亦無憂　當與我是處　令我得安隱
時天帝釋復說偈答言
若處無方便　不起安隱樂　若人得是處
無作亦無憂　汝得是處者　亦應將我去
宿毗梨天子復說偈言
若處不放逸　不起安隱樂　若人得是處
無作亦無憂　當與我是處　令得安隱樂

時天帝釋復說偈言
若處不放逸　不起安隱樂　若人得是處
無作亦無憂　汝得是處者　亦應將我去
宿毗梨復說偈言
懶惰無所起　不知作已作　行欲恚皆會
當與我是處
時天帝釋復說偈言
懶惰無所起　得究竟安樂　汝得彼處者
亦應將我去
宿毗梨天子復說偈言
無事亦得樂　無作亦無憂　若與我是處
令我得安樂
天帝釋復說偈言
若見若復聞　衆生無所作　汝得是處者
亦應將我去　汝若畏所作　不念於有為
但當速淨除　涅槃之徑路
時宿毗梨天子嚴四兵為兵馬兵車
兵步兵與阿脩羅戰摧阿脩羅衆諸
天得勝還歸天宮佛告諸比丘釋提
桓因興四種兵與阿脩羅戰精勤得
勝諸比丘釋提桓因於三十三天為
自在王常以精勤方便亦常讚歎精
勤之德汝等比丘正信非家出家學

道當勤精進讚歎精勤佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世
時有一聚落有諸仙人於聚落邊空
閑處住止時有諸天阿脩羅去聚落
不遠對陣戰鬪尒時毗摩質多羅阿
脩羅王除去五飾脫去天冠却傘蓋
除劒刀屛寶拂脫革屣至彼仙人住
處入於門內周向看視不顧眄諸仙
人亦不問訊看已還出時有一仙人
還見毗摩質多羅阿脩羅王除去五
飾入園看已還出見已語諸仙人言
此何等人有不調伏色不似人形非
威儀法似田舍兒非長者子除去五
飾入於園門高視觀看亦不顧眄問
訊諸仙人有一仙人答言此是毗摩
質多羅阿脩羅王除去五飾觀看而
去彼仙人言此非賢士不好不善非
賢非法除去五飾來入園門看已還
去亦不顧眄問訊諸仙人以是故當
知天衆增長阿脩羅損減時釋提桓
因除去五飾入仙人住處與諸仙人

惠行

面相問訊慰勞然後還出復有仙人
見天帝釋除去五飾入於園門周遍
問訊見已問諸仙人此是何人入於
園林有調伏色有可適人色有威儀
色非田舍兒似族姓子除去五飾来
入園門周遍問訊然後還出有仙人
荅言此是天帝釋除去五飾来入園
門周遍問訊然後還去彼仙人言此
是賢士善好真實威儀法除去五飾
来入園門周遍問訊然後還去以是
當知天衆增長阿修羅衆損減時毗
摩質多羅阿修羅王聞仙人稱歎諸
天聞已瞋恚熾盛時彼空處仙人聞
阿修羅王瞋恚熾盛往詣毗摩質多
羅阿修羅王所而說偈言

仙人故来此　求乞施無畏　汝能施無畏
賜牟尼恩教

毗摩質多羅以偈荅言

於汝仙人所　無有施無畏　違背阿修羅
習近帝釋故　於此諸無畏　當遺以恐怖

仙人復說偈言

隨行殖種子　隨類果報生　来乞於無畏
遺之以恐怖　當獲无盡畏　施畏種子故

時諸仙人於毗摩質多羅阿修羅王
面前說呪已淩虛而逝即於是夜毗
摩質多羅阿修羅王心驚三起眠中
聞惡聲言釋提桓因興四種兵與阿
修羅戰驚覺恐怖慮戰必敗退走而
還阿修羅宮時天帝釋敵退得勝已
詣彼空閑仙人住處礼諸仙人足已
退於西面諸仙人前東向而坐時東
風起有異仙人即說偈言
今此諸牟尼 出家來日久 腋下流汗臭
莫順坐風下 千眼可移坐 此臭難可堪
時天帝釋說偈荅言
種種衆香華 結以為華鬘 今之所聞香
其香復過是 寧久聞斯香 未曾生猒患
佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天
為自在王恭敬出家人亦常讚歎出
家人亦常讚歎恭敬之德汝等比丘
正信非家出家學道常應恭敬諸梵
行者亦當讚歎恭敬之德佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時天帝釋晨朝來詣佛所稽
首佛足以帝釋神力身諸光明遍照

惠何

祇樹精舍時釋提桓因說偈問佛言
為煞於何等　而得安隱眠　為煞於何等
而得無憂畏　為煞何等法　瞿曇所讚歎
尒時世尊說偈荅言
害兇惡瞋恚　而得安隱眠　害兇惡瞋恚
心得無憂畏　瞋恚為毒根　滅彼苦種子
滅彼苦種子　而得無憂畏　彼苦種滅故
賢聖所稱歎
尒時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘於月八
日四大天王勑遣大臣案行世間為
何等人供養父母沙門婆羅門宗親
尊重作諸福德見今世惡畏後世罪
行施作福受持齋戒於月八日十四
日十五日及神變月受戒布薩至十
四日遣太子下觀察世間為何等人
供養父母乃至受戒布薩至十五日
四大天王自下世間觀察衆生為何
等人供養父母乃至受戒布薩諸比
丘尒時世間無有多人供養父母乃
至受戒布薩者時四天王即往詣三

雜阿含經卷第四十　第二十張　爪

十三天集法講堂白天帝釋天王當
知今諸世間無有多人供養父母乃
至受戒布薩時三十三天衆聞之不
喜轉相告語今世間人不賢不善不
好不類無真實行不供養父母乃至
不受戒布薩緣斯罪故諸天衆減阿
脩羅衆當漸增廣諸比丘尒時世間
若復多人供養父母乃至受戒布薩
者四天王至三十三天集法講堂白
天帝釋天王當知今諸世間多有人
民供養父母乃至受戒布薩時三十
三天心皆歡喜轉相告語今諸世間
賢聖真實如法多有人民供養父母
乃至受戒布薩緣斯福德阿脩羅衆
減諸天衆增廣時天帝釋知諸天衆
皆歡喜已即說偈言

若人月八日 十四十五日 及神變之月
受持八支齋 如我所修行 彼亦如是修

尒時世尊告諸比丘彼天帝釋所說
偈言

若人月八日 十四十五日 及神變之月
受持八支齋 如我所修行 彼亦如是修

此非善說所以者何彼天帝釋自有

貪恚癡患不脫生老病死憂悲惱苦
故若阿羅漢比丘諸漏已盡所作已
作離諸重擔斷諸有結心善解脫說
此偈言
若人月八日 十四十五日 及神變之月
受持八支齋 如我所修行 彼亦如是修
如是說者則為善說所以者何阿羅
漢比丘離貪恚癡已脫生老病死憂
悲惱苦是故此偈則為善說佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世
時毗摩質多羅阿修羅王疾病困篤
往詣釋提桓因所語釋提桓因言憍
尸迦當知我今疾病困篤為我療治
令得安隱釋提桓因語毗摩質多羅
阿修羅言汝當授我幻法我當療治
汝病令得安隱毗摩質多羅阿修羅
語帝釋言我當還問諸阿修羅衆聽
我者當授帝釋阿修羅幻法尒時毗
摩質多羅阿修羅即往至諸阿修羅
衆中語諸阿修羅言諸人當知我今
疾病困篤往詣釋提桓因所求彼治

病彼語我言汝能授我阿修羅幻法
者當治汝病令得安隱我今當往為
彼說阿修羅幻法時有一詐為阿修
羅語毗摩質多羅阿修羅其彼天帝
釋質直好信不虛為但語彼言天王
此阿修羅幻法若學者令人墮地獄
受罪無量百千歲彼天帝釋必當息
意不復求學當言汝去令汝病差可
得安隱時毗摩質多羅阿修羅復往
帝釋所說偈白言

千眼尊天王　阿修羅幻術　皆是虛誑法
令人墮地獄　無量百千歲　受苦無休息

時天帝釋語毗摩質多羅阿修羅言
止止如是幻術非我所須汝且還去
令汝身病寂滅休息得力安隱佛告
諸比丘釋提桓因於三十三天為自
在王長夜真實不幻不為賢善質直
汝等比丘正信非家出家學道亦應
如是不幻不為賢善質直當如是學
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘時有天

帝釋及鞞盧闍鄃子婆稚阿修羅王
有絶妙之容於晨朝時俱詣佛所稽
首佛足退坐一面時天帝釋及鞞盧
闍鄃子婆稚阿修羅王身諸光明普
照祇樹給孤獨園尒時鞞盧闍鄃阿
修羅王說偈白佛

人當勤方便 必令利滿足 是利滿足已
何須復方便

時天帝釋復說偈言

若人勤方便 必令利滿足 是利滿足已
修忍無過上

說是偈已俱白佛言世尊何者善說
世尊告言汝等所說二說俱善然今
汝等復聽我說

一切衆生類 悉皆求已利 彼彼諸衆生
各自求所應 世間諸和合 及與第一義
當知世和合 則為非常法 若人勤方便
必令利滿足 是利滿足已 修忍無過上

尒時天帝釋及鞞盧闍鄃子婆稚阿
修羅王聞佛所說歡喜隨喜作礼而去
尒時世尊告諸比丘釋提桓因於三
十三天為自在王修行於忍讚歎於
忍汝等比丘正信非家出家學道亦

應如是修行於忍讚歎於忍佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世
時有天帝釋白佛言世尊我今受如
是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱
我者要不反報加惱於彼時毗摩質
多羅阿修羅王聞天帝釋受如是戒
乃至佛法住世盡其形壽有惱我者
我不反報加惱於彼聞已執持利劒
逆道而来時天帝釋遥見毗摩質多
羅阿修羅王執持利劒逆道而来即
遥告言阿修羅住縛汝勿動毗摩質
多羅阿修羅王即不得動語帝釋言
汝今豈不受如是戒若佛法住世盡
其形壽有惱我者必不還報耶天帝
釋荅言我實受如是戒但汝息住要
縛阿修羅言今且放我帝釋荅言汝
若約誓不作乱者然後放汝阿修羅
言放我當如法作帝釋荅言先如法
作然後放汝時毗摩質多羅阿修羅
王即說偈言
貪欲之所趣　及瞋恚所趣　妄語之所趣

謗毀賢聖趣　我若嬈乱者　趣同彼趣趣
釋提桓因復告言放汝令去隨汝所
安尒時天帝釋令阿脩羅王作約誓
巳往詣佛所稽首佛足退坐一面白
佛言世尊我於佛前受如是戒乃至
佛法住世盡其形壽有惱我者我不
反報毗摩質多羅阿脩羅王聞我受
戒手執利劍隨路而來我遥見巳語
言阿脩羅住住縛汝勿動彼阿脩羅
言汝不受戒耶我即荅言我實受戒
且汝今住縛汝勿動彼即求脫我告
彼言若作約誓不作乱者當令汝脫
阿脩羅言且當放我當說約誓我即
告言先說約誓然後放汝彼即說偈
作約誓言
貪欲之所趣　及瞋恚所趣　妄語之所趣
謗毀賢聖趣　我若作嬈乱　趣同彼趣趣
如是世尊我要彼阿脩羅王令說約
誓為是法不彼阿脩羅復為嬈乱不
佛告天帝釋善哉善哉汝要彼約誓
如法不違彼亦不復敢作嬈乱尒時
天帝釋聞佛所說歡喜隨喜作礼而去
尒時世尊告諸比丘彼天帝釋於三

十三天為自在王不為嬈乱亦常讚
歎不嬈乱法汝等比丘正信非家出
家學道亦應如是行不嬈乱亦當讚
歎不擾乱法佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造